摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷八十五 六

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千四百五　史部

文獻通考卷八十五

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十八

高禖

仲春元鳥至至之日以太牢祠于高禖天子親往元鳥燕也燕以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象也禖氏之官以為侯高辛氏之世元鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以為媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禖神之也禖音梅娀夙中反契息列反　疏曰按蔡邕以為禖神是

高辛巳前舊有高者尊也謂尊高之禖不由高辛氏而始有高禖又生民及元鳥毛詩傳云姜嫄從帝而祠於郊禖又云簡狄從帝而祈於郊禖則是姜嫄簡狄之前先有禖神矣而此注立高辛氏為禖神是高辛氏巳前未有禖神參差不同也

后妃帥九嬪御 御謂從往侍祠周禮天子有夫人有嬪有世婦有女御獨云帥九嬪舉中云也

乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前 韣大木反 天子所御謂今有娠者於祠大祝酌酒飲於高禖之庭以神惠顯之也帶以弓韣授以弓矢求男之祥也王居明堂禮曰帶以弓韣禮之禖下其子必得天材 疏曰祭高禖既畢祝官乃禮接天子所御幸有娠之人謂酌酒以飲之飲酒既畢乃屬帶此所御之人以弓韣又授之以弓矢於高禖之前而北面也禮此所御之人於禖神之前禖在壇上御者在下故云禖下以祭神必福降故云其子必得天材 月

令 朱子生民詩集傳曰古者立郊禖蓋祭天於郊而以先禖配也變媒言禖者神之也其禮以元鳥至之日用太牢祀之姜嫄出祀郊禖見大人迹而履其拇遂歆歆然如有人道而震動有娠乃周人所由以生之始也陳氏曰高禖事當以毛詩傳及朱子集傳為正

漢武帝年二十九乃得太子甚喜始立為高禖之祠於城南祭以特牲 晉博士束晳云漢武帝晚得太子始為立高禖之祠高禖者人之先也故立石以為主而祀之以太牢也

後漢因之祀於仲春之月

魏禖壇有石 青龍中造許慎云山陽人以石為主

晉以仲春之月高禖祠於城南祀以特牲惠帝元康六年高禖壇上石中破博士議禮無高禖置石之文未知設造所由既已毁破可無改造束晳議以為石在壇上蓋主道也禮祭器獘則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢後得高堂隆故事詔更鐫石令如舊置高禖壇上埋破石入地一丈按江東太廟北門内道西有石處如竹葉小屋覆之宋文帝元嘉中修廟所得石陸澄以為晉孝武時郊禖石然則江左亦有此禮矣或曰百姓祀其傍或謂之落星也

北齊制高禖壇於南郊旁廣輪二十六尺高九尺四陛

三壝每歲元鳥至之日皇帝親帥六宫祀青帝於壇以太皡配而祀高禖之神以祈子其儀青帝北方南向配帝東方西向禖神壇下東陛之南西向禮用青珪束帛牲共以一太牢皇帝衮冕乘玉輅皇后褘衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛並詣便座夫人終獻上嬪獻於禖神訖帝及后並詣攢位乃送神皇帝皇后及羣嬪皆拜乃撤就燎禮畢而還

隋亦以元鳥至日祀高禖於南郊壇牲用一太牢

唐亦以仲春元鳥至之日以太牢祀於高禖天子親往宋仁宗景祐四年御史張奎請親祀高禖下禮院定築壇南郊春分之日祀青帝本詩克禋以祓之義配以伏羲帝嚳以禖神從祀報古為禖之先石為主依東漢晉隋之舊牲用太牢樂以升歌儀視先蠶有司攝事以乘輿所御弓矢弓韣致禖神前祀已與胙酒進内以禮所御使齋戒受之每歲孟春有司申請以俟上旨命曰特祀即用其年春分遣官致祭壇高九尺周廣二丈六尺

四出陛陛廣五尺設三壝壝别二十五步青石主長三尺八寸用木生成之數形凖廟社主植壇上稍北露首三寸圭幣青色牲用牛羊豕各一如盧植説樂章祀儀凖青帝罇器神座如句芒唯有司攝事受福不飲為異祀前一日内侍請皇后宿齋别寢宫嬪從齋庭量地設香案褥位各二重行南向以望禖壇又設褥位香案北重行皇后服褘衣褥位以緋宫嬪服宫中朝賀之服褥位以紫祀日有司以福酒胙肉弓矢弓韣授内臣奉至

齋所置弓矢弓韣於箱在香案東福酒於坫胙肉於俎在香案西内臣引宫嬪詣褥位東上南向立又詣皇后幄次跪請皇后行禮導至褥位南向立請再拜在位者皆再拜導皇后詣香案褥位上香帶弓韣受弓矢轉授内臣置於箱又請再拜内臣進胙皇后受訖轉授内臣次進福酒内侍曰請飲福内臣又奏請再拜乃解弓韣内臣跪受置於箱導皇后歸東向褥位又引宫嬪最高一人詣香案上香帶弓韣受弓矢轉授左右置於箱請

再拜左右授福酒請飲福再拜解弓韣還位又引以次宮嬪悉如上儀俟俱復内侍奉請皇后詣南向禖位皆再拜内侍跪奏禮畢導皇后歸幄次宮嬪並退是歳宮中又置赤帝像以祈皇嗣

宋神宗元豐四年天章閣待制羅拯言高禖壇在南郊制不甚廣上設神位三皆容列祭器執事之人殆不容足祀官奠獻或側身拜於禖位乞令修展以叶禮制詔太常禮院詳定以聞禮官言高禖壇高八尺廣二十六

尺上以青帝為主伏羲高辛配侑高禖設位壇下壇上神位三陳設祭器樂架實為狹隘酌奠拜跪及執事進退不可觀禮按祀儀青帝壇廣四丈高八尺今祠高禖既以青帝為主其壇之高廣請如青帝之制從之

尚書禮部言先農正座帝神農氏祝文云以后稷配神作主配座后稷云作主侑神謹按春秋公羊傳曰郊則曷為必祭稷王者必以其祖配王者則曷為必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止

何休曰天道闇昧故推人道以接之然則古者作主配神之意本施於祖宗其間有雖非祖宗而祝辭可以言作主配神者如五人帝之於五帝是推人道以接天神句龍之於社后稷之於稷是推人道以接土穀之祇其祝辭俱云作主可也若並為外祭而正配座又皆人鬼則以正座為主其配座但合食從祭而已伏請於神農祝文云以后稷配於后稷云配食於神高禖以伏羲高辛配祝文並云作主配神神無二

主伏羲既為主其高辛祝文改云配食於神從之

徽宗政和二年詔春分祀高禖青帝以帝伏羲氏高辛氏配簡狄姜嫄從祀

高宗紹興元年太常少卿趙子畫言祀典每歲春分日祀高禖青帝正位配以伏羲高辛從以簡狄姜嫄弓矢弓韣内出備器禮畢收徹三從祀神位前禮料入禁中行禮自車駕廵幸雖多故之際禮文難備至於祓無子祝多男所以繫四方萬里之心者蓋不可闕乞自來歲

之春復行高禖之祀從之

十六年監察御史王鎡言禖祀之壇卑陋弗稱有司致齋於社亭之上行事於民居之後遇雨望祭徙置江館去壇既遠事涉瀆慢未足以彰禋潔祀為帝王求嗣之禮乞申命攸司考昔制度一新壇宇仍命大臣取生民姜嫄從於帝而見於天之義月令以太牢祠於高禖天子親往之文詳加定議乞法駕臨祠必獲聖嗣詵詵之福詔禮部看詳

先時禮部太常寺檢會國朝禮例高禖壇在國之東南依儀合差三獻官監察御史等各前十日受誓戒及排設登歌之樂内行事官就南郊齋宮宿齋牲用牛羊豕每位籩豆各一十二昨緣車駕駐蹕臨安府權於錢湖門外惠照院齋宮設位行禮牲用羊豕每位籩豆各六差獻官一員行禮不受誓戒亦不設登歌之樂令來劉嶸所請欲令臨安府於行宫東南城外踏逐隨宜修建及踏逐近便寺觀權充行事官齋

舍所有設登歌樂差行事官受誓戒并合用牲牢禮料籩豆之數並依見今大祀禮例差官排辦從之

禮部言竊詳生民之詩言履帝武敏歆先儒以敏為拇謂姜嫄履巨迹之拇以歆郊禖之神是生后稷以為從帝嚳祀禖神之應其說頗附會元鳥生契之意如詩言繩其祖武傳言夫子步亦步趨亦趨皆繼踵相因循之意履帝武敏歆猶言帝嚳行禖祀之禮姜嫄踵而行之疾而不遲故上帝所歆居然生子以見

視履考祥其應亦速而後世弗深考經旨傳註怪詭
禨祥併為一談至北齊妃嬪參饗黷而不蠲去禮逾
遠歷世非之唯禮記通典載大唐月令具言仲春元
鳥至之日以太牢祀於高禖天子親往而政和新禮
亦有皇帝親饗高禖之儀緣祖宗以來未嘗舉行親
祠唯兩制官并有司攝事今欲乞比祖宗故事增重
祀典依每歲元日祈穀於上帝禮例命執政官攝事
前期中取指揮施行又檢會國朝會要每歲春分遣

官致祭牲用牛羊豕各一弓矢弓韣以乗輿所御者
權降付外有司奉祠訖以福酒胙肉弓矢弓韣授内
侍以進皇后宫嬪就宫中受胙飲福詳見上文令欲遇祠
高禖及徹禮饌進内依景祐儀制行飲福受胙之禮
所有牲牢亦依祖宗故事用牛羊豕務從豐備以盡
祈天錫羡之誠從之
十七年二月丄親祠高禖以普安郡王為亞獻恩平郡
王為終獻

禮部太常寺言按禮經仲春天子親祠高禖徽宗皇帝修成親祠之制具載新儀未經舉行望皇帝親祠以祈多男之祥副天下之望從之

八蜡

籥章國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物龡冒垂反玄謂十二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物助天成歲事至此為其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成　疏曰此祭蜡直擊土鼓按明堂位云土鼓蕢籥伊耆氏之樂即此亦各

有葦籥可知言以息老物者謂息田夫萬物也云謂之頌者以其言歲終人功之成者凡言頌者頌美成功之事故於七月風詩之中亦有雅頌也 春官

孟冬天子乃祈來年于天宗

大割祠于公社及門閭臘先祖五祀 此周禮所謂蜡祭也天宗謂日月星辰也大割大殺羣牲割之也臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶中霤竈行也或言祈年或言大割或言臘互文 疏曰祈來年於天宗者謂祭日月星辰也大割祠於公社者謂大割牲以祀公社以上公配祭故云公社及門閭者非但祭社又祭門閭但先祭社後祭門閭故云及臘先祖五祀者臘獵也謂獵取禽獸以祭先祖五祀也此等之祭總謂之蜡若細別言之天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠鄭注郊特牲云息民與蜡異也知此周禮所謂蜡者以郊特牲蜡者索也索萬

物而饗之按籥章云國祭蜡歙豳頌以息老物蜡而後息老此經亦先祭衆神乃後勞農休息文與籥章相當故經廣祭衆神是周禮籥章所謂蜡祭也云天宗謂日月星辰者以蜡祭唯祠公社不祭地故知祭天宗者不祭天若是祭天何須稱宗下季冬云天之神是天之衆神有司中司命不稱宗明稱宗者謂日月星也云臘謂田獵所得禽祭者以欲臘祭之時暫出田獵以取禽非仲冬大閱之獵也左傳云惟君用鮮則天子諸侯祭用鮮獸云或言祈年或言大割或言臘互文者天宗公社門閭先祖五祀等皆祈年大割臘祭之事故云互也

勞農以休息之

黨正屬民飲酒正齒位是也　疏曰按黨正職國索鬼神而祭祀則以禮屬民此亦祭衆神之後勞農休息文正相當故云是此等休息是正齒位按雜記子貢觀蜡云一國之人皆若狂者按鄉飲酒初立賓行禮至禮終脫屨升堂而燕行無算爵然則初時正齒位後則皆狂蜡祭蔡邕云夏曰嘉平

臘曰清祀周曰蜡秦曰臘按左傳云虞不臘矣是周亦有臘名也　月令

黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒於序以正齒位　屬音燭合也　國索

鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時建亥之月也正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之者為民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝悌之道也黨正飲酒禮亡以此事屬於鄉飲酒之義微失少矣凡射飲酒此鄉民雖為鄉大夫必來觀禮鄉飲酒鄉射記大夫樂作不入士旣旅不入是也

疏曰黨正行正齒位之禮在十二月建亥之月為之非蜡祭之禮而此云國索鬼神而祭祀者以其正齒位禮在蜡月故言之以為節耳當國索鬼神而祭祀之時則黨正屬聚其民而飲酒於序學中以行正齒位之法當正齒位之時民内有為一命以上必來觀禮故須言其

坐之處（地官）羅氏蜡則作羅襦（襦女俱反或音須作猶用也鄭司農云蜡謂十二月大祭萬物也郊特牲曰天子大蜡謂歲十二月合聚萬物而索饗之襦細密之羅襦讀為繻有衣袽之繻主謂蜡建亥之月此時火伏蟄者畢矣豺既祭獸可以羅罔圍取禽也 夏官）

蔡邕獨斷四代臘之别名夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢曰臘五帝臘祖之别名青帝以未臘卯祖（青帝太皞木行）赤帝以戌臘午祖（赤帝炎帝火行）白帝以丑臘酉祖（白帝少皞金行）黑帝以辰臘子祖（黑帝顓頊水行）黃帝以辰臘未祖（黃帝軒轅后土土行）

陳氏禮書曰蜡之為祭所以報本反始息老送終也其服王玄冕而有司皮弁素服葛帶榛杖其牲體謳葦其樂六樂而奏六變吹豳頌擊土鼓舞兵舞帗舞其所致者川澤山林以至土示天神莫不與焉則合聚萬物而饗之者非特八神也而所重者八以其尤有功於田故也其神之尊者非特先嗇也而主先嗇以其始有事於田故也鄭氏曰先嗇若神農者司嗇后稷是也農田畯也郵表畷田

畯所以督約百姓於井間之處也爾雅曰畯農夫也然則蜡之八神則先嗇也司嗇也百種也農也郵表畷也禽獸也坊也水庸也古者蜡則飲於學黨正屬民飲酒於序是也旣蜡則臘先祖五祀於廟仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上是也然則臘亦謂之蜡矣先儒以郊特牲言皮弁素服而祭又言黄衣黄冠而祭則二祭之服不同月令言祈來年于天宗割祠于公社又言臘先祖五祀則祈

臘之名不同於是謂皮弁素服而祭與祈來年于天宗蜡也黃衣黃冠而祭與臘先祖五祀臘也蜡以息老物臘以息民息民固在蜡後矣此記所以言既蜡而收民息已也周蜡於十有二月秦臘於孟冬皆建亥之月也晉侯以十二月滅虢遂襲虞宮之竒曰虞不臘矣則臘在蜡月可知矣古者臘有常月而無常日祖在始行而無常時由漢以來溺於五行之說以王日祖以衰日臘其失先王之

禮遠矣後周兼五天帝五人帝與百神而蜡於五郊唐不祭五天帝五人帝特蜡百神於南郊而闕其方之不登者然蜡因其順成之方以報神因其州之序以樂民則唐一於南郊非也蜡及天宗則日月星辰之類而已後唐兼天帝而祭之亦非也先儒謂蜡六奏樂而禮畢東方之祭則用太蔟姑洗南方蕤賓西方夷則無射北方則黃鍾為均於理或然

楊氏曰愚按夏正建寅殷正建丑周正建子三正不同夫子告顏淵獨以夏時為正蓋建寅者生物之始亦人事之始故以為歲首建丑者成物之終亦人事之終故以為歲終歲終則行蜡臘之祭宜也禮記月令孟冬臘先祖五祀籥章國祭蜡黨正國索鬼神而祭祀鄭氏兩注皆謂建亥之月此亦可疑原記禮者及注家之意豈不曰此皆周禮也周以建子為歲首故以建亥之月為歲終然夏殷

周三正示不相沿特以其月為大朝會大政令之始而天時之始終則不可易也建亥孟冬之月謂之歳終可乎漢史臘月陳勝之御莊賈殺勝以降秦張晏曰秦之臘月夏之九月也其意亦曰秦以建亥為正而臘則建戌也臣瓚曰建丑之月也師古曰史記云胡亥二年十月誅葛嬰十一月周文死十二月陳勝死臣瓚說是也夫秦人不師古始猶知以建丑之月為臘孰謂周人以建亥為臘乎

傳天子大蜡八 疏曰大蜡八者即鄭注云先嗇一司嗇二農三郵表畷四貓虎五坊六水庸七昆蟲八所祭之神合聚萬物而索饗之但以此八神為主蜡云大者是天子之蜡對諸侯為大天子既有八神則諸侯之蜡未必八也謂若先嗇古之天子諸侯未必得祭也知諸侯亦有蜡者禮運云仲尼與於蜡賓是諸侯有蜡也

伊耆氏始為蜡 耆巨夷反　伊耆氏古天子號也或云即帝堯是也　陳氏曰禮記曰伊耆氏始為蜡周禮伊耆氏掌共王之杖咸以老者待杖然後安猶於物待蜡然後息也伊耆氏以有功於耆老著矣故後世以其官為姓周又以其姓名官先儒謂其始制鼓籥又始為蜡於是以為古天子之號然古之制法者隸首造歷大撓作甲子蒼頡造書之類豈皆古王者哉果伊耆氏實古王者之號周人固應尊異而神之不宜列於銜枚氏壺涿氏而以下士之官名之也

蜡也

者索也謂求索也歲十二月合聚萬物而索饗之也饗者祭其
神也疏曰云饗者祭其神也者解經合聚萬物而
索饗之萬物非所饗但饗其萬物之神所以饗其神
者萬物所以能功加於民者
神使為之故祭之以報焉蜡之祭也主先嗇而祭
司嗇也先嗇若神農者司嗇后稷是也疏曰若是
不定之辭以神農比擬故云若司嗇后稷無
所疑故不言若直云后稷是
也以先嗇為主司嗇從祭祭百種以報嗇也疏曰
百種
則農及郵表畷禽獸等所以祭
之者報其助嗇之功使盡饗焉饗農及郵表畷禽獸
仁之至義之盡也郵本亦作尤畷丁劣反又丁衛反
農田畯也郵表畷謂田畯所以
督約百姓於井間之處也畯音俊約因妙反疏
曰農謂古之田畯有功於民郵表畷者是田畯於井

問所舍之處郵若郵亭屋宇處所表田畔畷者謂井畔相連畷於此田畔相連畷之所造此郵舍田畯處馬禽獸者即下文云貓虎之屬

古之君子使之必報之迎貓謂其食田鼠也迎虎謂其食田豕也迎而祭之也迎其神也祭坊與水庸事也水庸溝也疏曰祭坊與水庸事也者是營為所須之事故云事也坊者所以畜水亦以障水庸者所以受水亦以泄水謂祭此坊與水庸之神

曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤此蜡祝辭也若辭同則祭同處可知矣壑猶坑也昆蟲暑生寒死螟螽之屬為害者也螽音終疏曰此以下皆蜡祭之祝辭土即坊也反歸也宅安也土歸其宅則不崩水歸其壑者水即水庸壑坑坎也水歸其壑謂不汎溢昆蟲毋作者昆蟲螟螽之屬

也得陰而死得陽而生曰昆蟲毋作謂不為災草木歸其澤者草莒稗木榛梗之屬也當各歸生藪澤之中不得生於良田害嘉穀也蜡祭乃是報功故亦因祈禱有此辭也一云祝辭言此神由有此功故令得報非祈禱也辭有水土昆蟲草木者以其無知故特有辭也而先嗇之屬有知故不假辭也據此祭草木有辭則草木當有神八蜡不數之者以草木徧地皆是不如坊與水庸之屬各指其一物故不數

皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也蜡之祭仁之至義之盡也 榛側巾反以榛木為杖也殺所界反 送終喪殺所謂息老物也素服衣裳皆素

黃衣黃冠而祭息田夫也 祭謂既蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之論語曰黃衣狐裘 疏曰工云蜡此云祭故知既蜡臘先祖五祀對文蜡臘有別總其義

俱名蜡也故月令孟冬祈來年於天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀鄭注云此周禮所謂蜡是也

野夫黄冠黄冠草服也言祭以息民服象其時物之色季秋而草木黄落

大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至尊野服也諸侯於蜡使使者戴草笠貢鳥獸也詩云彼都人士臺笠緇撮又曰其餉伊黍其笠伊糾皆言野人之服也 疏曰天子掌鳥獸之官謂大羅氏也謂爲大羅者鄭云能以羅捕鳥獸者也周禮羅氏掌羅烏烏蜡則作羅襦鄭司農云襦細密之羅也解者云順秋冬殺物故羅氏用細密之羅網以捕禽鳥矣然周禮不云掌獸此云獸者以其受貢獸故也諸侯貢屬焉者大羅氏既以羅爲名能張羅得鳥獸故四方諸侯有貢獻鳥獸於王者皆入屬大羅氏也

羅氏致鹿與女而詔客告

也以戒諸侯曰好田好女者亡其國好呼報反疏曰羅氏先受貢畢使者臨去羅氏又以鹿及女子致與使者而宣天子之詔於使者令使者反還其國以告戒其君故云詔客告也以戒諸侯曰好田好女者亡其國者此宣詔所告之言也令使者還其國以如此告汝君曰不得好田臘及女色使國亡也言鹿是田臘所得之物女是亡國之女而王所以獲者也故與之鹿女明以此為戒也一云豈每國輒與女鹿邪正當羅氏以鹿與女示使者爾

天子樹瓜華不斂藏之種也華果蓏也又詔以天子樹瓜蓏而已戒諸侯以蓄藏蘊財利也　蓏力果反蘊於粉反　疏曰言天子唯樹瓜與果蓏所以唯樹植此瓜華者是供一時之食不是收斂久藏之種若其可久藏之物則不樹之不務蓄藏與民爭利

八蜡以記四方疏曰言蜡祭八神因以明記四

方之國記其有豐稔凶荒之異也

四方年不順成八蜡不通以謹民財也 疏曰四方年不順成八蜡不通者謂四方之內年穀不得和順成熟則當方八蜡之神不得與諸方通祭所以然者以謹慎民財欲使不熟之方萬民謹慎財物也鄭數八神約上文也王肅分猫虎為二無昆蟲鄭數昆蟲合猫虎者昆蟲不為物害亦是其功猫虎俱是除田中之害不得分為二不言與故合為一也

順成之方其蜡乃通以移民也 疏曰四方之內有順成之方其蜡之八神乃與諸方通祭所以然者以其蜡祭豐饒皆醉飽酒食使民歆羡也

既蜡而收民息已故既蜡君子不興功 收謂收斂積聚也息民與蜡異則黃衣黃冠而祭為臘必矣 疏曰此文云既蜡而收民息已先蜡後息民是息民為臘與蜡異也月令臘在祈天宗之下但

不知臘與蜡祭相去幾日唯隋禮及今禮皆蜡之後日經云既蜡不興功者謂不興農功若其土功則左氏傳云龍見而畢務戒事也火見而致用昏正而栽日至而畢土功建亥之月起日至而畢也

司爟凡祭祀則祭爟報其為明之功禮如祭爨 疏曰鄭云禮如祭爨者祭爨祭老婦也則此祭爟謂祭先出火之人 夏官

龜人上春釁龜祭祀先卜釁者殺牲以血之神之也玄謂先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天地之也世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也是上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁龜筴相互矣秦以十月建亥為歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳 疏曰天地稱祭祀令云先卜是人應云享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天地之也伏羲作易時未有揲著之法至巫咸始教人為之故巫咸得作筮之名 春官

傳孔子曰臧文仲安知禮燔柴於奥燔音煩奥依注作爨七亂反

文仲魯公子彄之曾孫臧孫辰也莊文之間為大夫於時為賢是以非之不正禮也奥當為爨字之誤也或作竈禮尸卒食而祭饎爨饔爨也時人以為祭火神乃燔柴　彄苦侯反饎昌志反　疏曰奥當為爨字之誤也者下文云老婦之祭盛於盆尊於瓶故知非奥奥者夏祀竈神其禮尊以老婦配之耳故中霤禮祭竈先薦於奥有主有尸用特牲迎尸以下畧如祭宗廟之禮是其事大也爨者宗廟祭祀尸卒食之後特祭老婦盛於盆尊於瓶是其事小也云禮尸卒食而祭饎爨饔爨也者特牲記注舊說云宗婦祭饎爨烹者祭饔爨用黍肉而已無籩豆俎云時人以為祭火神乃燔柴者依尸卒食而祭饎爨饔爨當時失禮又以此為祭火神遂乃燔柴明失禮也皇氏云弗綦既以逆祀為是又以燔柴祭爨為是按疏皇氏說

者言臧文仲不能正逆祀之失夫子譏其三不知又不能正燔柴祭爨之失夫子譏其安知禮也古周禮說顓頊氏有子曰黎為祝融祀以為竈神許君謹按同周禮鄭駁之云祝融乃古火官之長猶后稷為堯司馬其尊如是王者祭之但就竈陘一何陋也祝融乃是五祀之神祀於四郊而祭火神於竈陘於禮乖也如鄭駁言則祝融是五祀之神祀於郊奧者正是竈之神常祀在夏以老婦配之有俎及籩豆設於竈陘又延尸入奧爨者宗廟祭後直祭先炊老婦之神在於爨竈此祝融并奧及爨三者所以為不同者也

夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於缾盛音成缾步丁反老婦先炊者也盆缾炊器也明此祭先炊非祭火神燔柴似失之　疏曰夫奧者老婦之祭也是既譏燔柴於爨又明祭爨不可以燔柴之義爨者是老婦之祭其祭卑唯盛食於盆盛酒於缾卑賤若此何得燔柴祭之也

禮器　家語

曲禮子貢問同

沙隨程氏曰八蜡之祭為民設教也厚矣方里而井八家共焉吾食其一仰事俯育資焉而無憾者可不知所本乎古有始為稼穡以易佃漁俾吾卒歲無飢不與禽獸爭一旦之命者繄先嗇是德故祭先嗇焉曰司嗇者謂修明其政而潤色之者也曰農者謂傳是業以授之於我者也曰郵表畷者畷井田間道也郵表也者謂畫疆分理以是為准

者也昔之人為是而勞今我嘗之而逸蓋不得不報也曰貓虎者謂能除鼠豕之害吾稼者也曰坊者謂昔為隄防之人使吾禦水患者也曰水庸者謂昔為畎澮溝洫使吾為旱備者也曰昆蟲者先儒謂昆蟲害稼不當與祭乃易以百種是不然所謂昆蟲者非祭昆蟲也祭其除昆蟲而有功於我者也除昆蟲者不一而足如火田之人捕蝗之子禽鳥或能食之霜霰或能殺之以其不一而足故

直曰昆蟲焉耳夫以表畷坊庸之賤隸貓虎昆蟲之細效吾不敢忘皆得以上配先嗇司嗇之享其民勸於功利推而廣之等而上之視君親如天地而不敢慢也後世農田之利奪於兼并之家雖天下之用舉仰於農而農人不嘗其利大抵一歲之入兼并袖手十取之五假之牛種則什之七又乘其乏舉貸以倍稱之息雖八九可也是故樂歲先飢凶年多死者莫農人若也何以致然由郵表畷

之失職也郵表畷之失職則先嗇司嗇與夫農者其德不白雖有坊庸必私其利是生民之害不在鼠豕螟螣也古之一夫施功力於田里者生蒙其利没享其祭後世一切反此古者工農夫食九人後世農能食九口者不千一也下農夫食五人後世具父母妻子養者不百一也有為浮屠氏者詭言於民曰汝知竭力耕耘而不自粒者乎是前生不種福也汝知燕居甲第坐享王侯之奉者乎品

其材智道德非有踰乎人是前生種福德也故敬
我者貴施我者富前生所作今獲其報今世所作
後亦如之猶影響也是以設為天宮淨土地獄惡
趣以誘懼之時出怪神夢兆以證信之而先王神
道設教之意替矣仰觀三代里田蜡祭之時其民
恬寧愉樂和睦無怨故鬼神享馨香之薦交歸其
德不為妖厲豈不盛矣乎

秦惠文王十二年初臘注臘獵禽獸以歲終祭先祖秦是時始效中國為之風俗通夏

曰嘉平殷曰清祀周曰蜡漢改曰臘索羣鬼神而祭之

始皇三十一年更名臘曰嘉平

漢復曰臘季冬之月星迴嵗終隂陽以交農大享臘言祭宗廟旁祭五祀葢同一日自此而始非舊典

魏因漢制高堂隆議臘用日云王者各以其行之盛而祖以其終而臘水始於申盛於子終於辰故水行之君以子祖以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君以午祖以戌臘木始於亥盛於卯終於未故木行之君

以卯祖以未臘金始於巳盛於酉終於丑故金行之君以酉祖以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君以戌祖以辰臘今魏土德而王宜以戌祖辰臘博士秦靜議古禮歲終聚合百物祭宗廟謂之蜡皆有常日無正月祖祭之禮漢用午祖戌臘午者南方之象故以午祖正月為歲首故以寅始用午祖戌者歲之終萬物畢成故以戌臘小數之學因就傳著五行以為說皆非典籍經義之文尚書易經說五行水火木金土王相衍天

地陰陽之義故易曰坤為土土位西南黄精之君盛德在未祖戌者歳終日窮之辰不宜以為歳初祖祭之行始也易曰坤利西南得朋東北喪朋丑者土之終故以丑臘終而復始乃終有慶宜如前以未祖丑臘奏可之東晉元帝大興二年未臘前一日詔明日當為范氏從母舉哀百官戒嚴尚書郎張亮議曰天子祭宗廟社稷昴俎既陳不得終事者四若五服之喪以當降者不以廢從母無服之喪不宜廢事舉哀又禮祭之明日改祭

於礿以烝皇尸殷謂之肜周謂之繹今雖未施肜繹之祭先王之典聖人重不忘但大臘之日休息黎衆百日之勤一日之澤未可戒嚴

宋因以水徳王祖以子臘以辰

後周以十月祭神農伊耆以下至毛介等神於五郊五方天地星宿四靈五帝五官嶽鎭下至原隰各分其方合祭之上帝地祇神農伊耆人帝於壇上南郊則以神農既蜡無其祀三辰七宿則為小壇於其側自嶽鎮以

下則各為坎餘於平地皇帝為初獻上帝地祇神農伊耆及五人帝冢宰亞獻宗伯終獻上大夫獻三辰以下中大夫獻七宿以下自天帝至羽毛之牲玉帛皆從燎餘從瘞祭畢帝如南郊便殿明日乃蜡訖又如西郊蜡訖又至北郊祭訖還宮

隋初因以孟冬下亥蜡百神開皇四年詔曰前周歲首今之仲冬建亥之月大蜡可也後周以夏后之時行姬氏之蜡考之前代於義有違其十月行蜡者停可以十

二月為臘於是始革前制前周姬氏後周宇文氏

唐太宗貞觀十一年房玄齡等議曰按月令蜡法唯祭天宗近代蜡五天帝五人帝五地祇皆非古典今並除之季冬寅日蜡祭百神於南郊大明用犢二籩豆各四簠簋甑俎各一神農及伊耆氏各用少牢一籩豆等與大明同后稷及五方十二次五官五方田畯五嶽四鎮四海四瀆以下方別各用少牢一其日祭井泉於川澤之下用羊一卯日祭社稷於社宮二十八宿五方之山林川澤

丘陵墳衍原隰鱗羽羸毛介水庸坊郵表畷貓虎及龍麟朱鳥白獸元武方别各用少牢一每座籩豆各二簠簋㽅俎各一禮祭凡百八十七座當方年穀不登則闕其祀蜡之明日又祭社稷於社宫如春秋二仲之禮
玄宗開元中制儀季冬臘日蜡百神於南郊之壇若其方不登則闕之
唐開元禮
臘日蜡百神於南郊都百九十二座大明夜明在壇上

每座籩豆各十簠簋瓿俎各一神農伊耆五官每座籩豆各四簠簋俎各二五星三辰后稷五方田畯嶽鎮海瀆二十八宿五方山林川澤丘陵墳衍原隰龍麟朱鳥白獸元武鱗羽毛介於菟井泉等八十五座籩豆各二簠簋俎各二樂舊用黃鍾之均三成新改用天神之樂圜鍾之均六成

皇帝臘日蜡百神於南郊儀攝事附

齋戒如圜丘儀從事官及攝事齋戒並如別儀

陳設

前期三日尚舍直長施大次於外壝東門之内道北南向尚舍奉御鋪御座攝事衛尉設祀官公卿已下次於東壝之外道南北向以西爲上衛尉設陳饌幔於内壝東門西門之外道北南向北門之外道東西向東方南方之饌陳於東門外西方之饌陳於西門外北方之饌陳於北門外設文武侍臣次又設祀官及從祀羣官諸州使人蕃客等次攝則無文武侍臣蕃客等次前期二日太樂令設宮懸歌鍾歌磬如圜丘之儀右校掃除壇之内外郊社令積柴於燎壇其壇於神壇之左内壝之外方八尺高一丈開上南出户三尺右

校爲瘞埳於壇之壬地内壝之外方深取足容物南出陛前蜡一日奉禮設御座及望燎位祀官從祀羣官諸州使人蕃客等於壝門外皆如圜丘之儀攝事如圜丘之儀設日月酒罇之位大明太罇二著罇二罍一在壇上於東南隅北向夜明太罇二著罇二罍一在壇上於西南隅北向神農氏伊耆氏各著罇二各於其壇上五星五官后稷各象罇二七宿田畯龍麟朱鳥騶虞元武等各壺罇二鱗羽羸毛介等散罇二俱設於神座之左而右向

五方嶽鎮海瀆俱山罇二山林川澤俱蜃罇二邱陵墳衍原隰井泉水墉坊郵表畷於菟貓等俱散罇二各設於神座之右而左向伊耆氏已上之罇置於坫星辰已下之罇藉以席皆加勺冪設爵於罇之下設御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵設分獻罍洗各於其方陛道之左右俱內向執罍洗篚冪者各立於罇罍篚冪之後各設玉幣之篚於壇之上下罇坫之所晡後謁者引光祿卿詣廚視濯溉又謁者引諸祀官詣廚省

饌具訖還齋所蜡日未明十刻太官令帥宰人以鑾刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲日青牲一月白牲一其餘方各少牢一未明五刻太史令郊社令升設日月神座於壇上大明於北方少東夜明於大明之西俱南向席皆以藁秸神農伊耆神座各於其壇上俱内向設后稷氏神座於壇東西向設五官田畯之座各於其方設五星十二次二十八宿五方嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰井泉神座各於其方之壇其五方神獸鱗羽羸毛介

水墉坊郵表畷於菟貓等之座各於其方壇之後俱內向相對為首自神農伊耆已下百九十座席皆以莞設神位各於座首

鑾駕出宫如圜丘儀

奠玉帛

蜡日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實罇罍玉幣凡罇之次太罇為上實以醴齊著罇次之實以盎齊神農伊耆氏之著罇實以盎齊五星三辰五官后稷田畯之象罇俱實以醍齊七宿之壺罇實以沈齊五方嶽鎮海瀆之山罇

實以醍齊山林川瀆之蜃罇實以沈齊邱陵已下之散罇實以清酒玄酒各實於諸座之上罇禮神之玉大明夜明以珪邸大明之幣以赤夜明之幣以白神農氏幣以赤伊耆氏幣以玄五星已下之幣各從方色太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋各設於内壝之饌幔内其日未明二刻奠玉幣毛血等如圜丘儀皇帝服玄冕出次壇上神位大明夜明鼓柷作無射夷則奏永和蕤賔姑洗太蔟奏順和黄鍾奏元和凡六均均一成俱以文舞攝事如圜丘攝事之儀

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠爵並如圜丘儀攝事亦同

太祝持版進於神座之左西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某攝則云謹遣太尉封臣名已下改皇帝為太尉皆謁者贊引敢昭告於大明惟神晷耀千里精烜萬物覺寤黎蒸化成品彙令則璇璣齊運玉燭和平六府孔修百禮斯洽謹以玉帛犧齊粢盛庶品致其燔燎尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還鐏所皇帝再拜訖樂止太常卿引皇帝詣夜明鐏所執鐏者舉冪侍中取匏爵於坫進皇帝受爵侍中贊酌醴齊

訖樂作太常卿引皇帝進夜明神座前北向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退北向立樂止太祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維某年歳次月朔日嗣天子臣某敢昭告於夜明惟神貞此光華恒兹盈減表斯寒暑節以運行對時育物登成是賴豐年之報式備恒禮謹以制幣犧齊粢盛庶品致其燔燎尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝少退當兩座間北向

立樂作其飲福受胙如圜丘初皇帝獻將畢謁者引太尉攝則謁者引太常卿已下放此詣罍洗盥手洗匏爵訖謁者引太尉自東陛升壇詣大明著罇所執罇者舉冪太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉進大明神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退再拜謁者引太尉詣夜明罇所取匏爵於坫執罇者舉冪太尉酌盎齊訖謁者引太尉進夜明神座前北面跪奠爵興謁者引太尉少退再拜謁者引太尉少東當兩座前北面立太尉再拜受爵跪祭酒遂

飲卒爵太祝進受爵復於坫太尉興再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將畢引光祿卿攝事同以光祿卿為終獻詣罍洗洗爵升酌盎齊終獻如亞獻升壇謁者二人分引獻官詣罍洗盥手洗爵酌酒一獻帝伊耆氏一獻神農氏跪奠爵神座前俛伏興向神立太祝持版進於神座之右跪讀祝文訖興獻官再拜訖謁者引降還本位初伊耆氏獻官將升謁者五人各引獻官詣方獻罍洗盥手洗爵詣酒罇所酌酒一獻歲星一獻熒惑一獻鎮星一獻

太白一獻辰星各奠於神座少退向神立於獻官奠訖七宿皆祝史助奠相次俱畢太祝各持版進於神座之右跪讀祝文訖興凡讀蜡祝文每一番獻酒從東方祝文為始讀祝訖次南方次西方次北方餘神亦同獻官再拜訖太祝各進奠版於神座前還鐏所謁者遂引五方等獻官詣罍洗盥手洗爵各詣酒鐏所酌酒一獻東嶽一獻南嶽一獻中嶽一獻西嶽一獻北嶽俱奠於神座少退向神立嶽鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰井泉皆祝史助奠相次俱畢太祝持版進神座

之右跪讀祝文訖興獻官再拜訖太祝奠版於神座還罇所謁者各引獻官還本位初酌嶽鎮酒贊引五人各引獻官詣罍洗盥洗詣酒罇所酌酒一獻句芒氏一獻祝融氏一獻后土氏一獻蓐收氏一獻玄冥氏后稷田畯等各祝史助奠訖祝史持版進神座之右跪讀祝文訖興餘與東方同唯無后稷獻官再拜祝史奠版於神座贊引引五官獻官等詣罍洗酒罇所酌酒分獻五靈其鱗羽嬴毛介貓於菟坊水墉昆蟲等皆齋郎助奠相次俱畢祝

史持版跪讀祝文訖興拜訖奠版各引還本位武舞六成樂止舞獻俱畢上下諸祝各進徹豆還罇所徹者籩豆各一少移故處奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位皆再拜已飲福又胙者不拜元和之樂作太常卿前奏稱請再拜退位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿前奏請就望燎位攝事謁者引太尉就望燎位太常卿引皇帝樂作皇帝就望燎位南向立樂止於羣官將拜上下諸祝各執篚進神座前跪取玉帛祝版齋郎以俎載牲體

稷黍飯爵酒各由其陛降壇南行經懸内當柴壇東行自南登柴壇以玉幣饌物祝版置於柴上戶内諸祝以星辰七宿以上之禮幣皆從燎神農伊耆氏嶽鎮已下之祝俱詣瘞埳以玉幣饌物置於埳訖奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎初唱可燎埳東西廂各四人寘土火半柴太常卿前奏禮畢攝事謁者白禮畢太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出中壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次

樂止謁者賛引各引祀官通事舍人分引從祀羣官諸國客使以次出賛引引御史已下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史已下皆再拜賛引引出工人二舞以次出其神農已下祝版燔於齋所

鑾駕還宮如圜丘之儀

伊耆氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位姓名敢昭告於帝伊耆氏惟帝體仁尚義崇本念功爰創嘉祀息農饗物令九土攸宜

百穀豐稔備茲八蜡大旅四方謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於帝尚饗　神農氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位姓名敢昭告於帝神農氏惟帝肇興播植粒此黎元今時和歲稔神功是賴謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於帝尚饗　東方歲星祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱謹遣具位姓名敢昭告於東方歲星七宿惟神列位垂象叶質穹蒼昭晰羣生蕃阜庶類今時和歲

稔恒禮是率謹陳嘉薦庶神饗之（南方中央西方北方准此）東方嶽鎮海瀆祝文曰維某年歲次月朔云云惟神宣導坤輿興降雲雨亭毒庶品實賴滋益年穀順成用通大蜡謹薦嘉祀溥及一方山林川澤邱陵墳衍原隰井泉庶神咸饗（南方西方北方准此）句芒氏祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於句芒氏惟神贊陽出滯發生品物萌者畢達仁德以宣用陳明薦神其臨饗 后稷氏祝文

曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝某謹遣具位臣姓名敢昭告於后稷氏惟神誕降嘉種播兹百穀蒸庶以粒乂此萬邦爰及田畯實勸農穡謹薦明祀庶神饗之　祝融氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於祝融氏惟神典司火正淳曜昭明式贊南訛厥功以致豐年之薦庶神臨饗　后土氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位姓名

敢昭告於后土氏惟神式贊黄道典司土正居中執信是興稼穡年穀既登庶饗嘉薦　蓐收氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於蓐收氏惟神典司金正式贊西成執矩懷莊尚義趨力豐年之報饗兹嘉祀　玄冥氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告於玄冥氏惟神典司水正贊序幽都厥務安寧積藏斯在豐年之祝庶饗明

薦　蒼龍祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱謹遣具位臣姓名敢昭告於蒼龍之神惟神體備幽明質兼大小實為鱗長贊明造物歲稔年登寔資弭患式陳嘉薦百靈是屬爰及東方鱗羽蠃毛介衆族貓於菟坊水墉昆蟲諸神咸饗其朱鳥騶虞元武祝文首尾並與此同

朱鳥之神惟神肇自火精冠兹羽族輔時宣化効祥蹈禮年和歲稔有頼厥功　麟之神惟神體信為質惟和是歸作長毛宗表靈玉牒年穀豐稔寔兹宣

助式陳嘉薦庶神臨饗　騶虞之神惟神性履至仁
稟靈金宿贊育生類實參利物爰兹報功用率恒祀
元武之神惟神誕稟辰精長兹介族先知稱貴誠
行攸底伊此豐年有憑宜慶
宋火德王以戌日為臘建隆三年十二月戊戌臘有司
畫日以七日辛卯蜡百神太常博士和峴奏議曰謹按
蜡始於伊耆後歷三代及漢其名雖改而臘與蜡其實
一也漢火行用戌臘臘者接也新故相接畋獵禽獸以

饗百神報終歲之功也王者因蜡祭上饗宗廟旁及五祀展其孝心盡物示恭也魏晉以降悉沿其制唐乘土徳貞觀之際以前寅日蜡百神卯日祭社宫辰日饗宗廟開元定禮三祭皆於臘辰以應土徳聖朝常以十二月戌日為臘而以七日辛卯先行蜡祭蓋禮官之失也事下有司請凖唐禮蜡百神祀社稷饗宗廟皆同用臘日從之蜡百神壇高四尺東西七步二尺南北六步四尺

仁宗天聖三年禮官陳詁言蜡祭一百九十二位而祝文所載一百八十二無五方田畯五方郵表畷蓋開元以來年祀寖遠有司失傳郊祀正辭録司天監神位圖皆以虎為於菟乃避唐諱詔復為虎載田畯郵表畷慶歷用羊豕各二大明夜明壇壝山罍為二籩豆十二三獻終禮生引司天監分獻官逐階下罍洗詣帝神農伊耆五星三辰七宿嶽鎮海瀆祝融后土后稷蒼龍朱雀麒麟元武白虎神座前上香奠幣爵並再拜内從祀神

位不設香幣祝版唯奠酒再行復皇祐定壇高八尺廣
四丈嘉祐加羊豕各五
神宗元豐六年詳定郊廟奉祀禮文所言記曰八蜡以
記四方年不順成八蜡不通歷代蜡祭獨在南郊為一
壇惟周隋有四郊之兆又禮記月令以蜡與息民為二
祭故隋唐息民祭在蜡之後請蜡祭四郊各為一壇以
祀其方之神有不順成之方則不修報其息民仍在蜡
祭之後從之

先是太常寺言四郊蜡祭宜依百神制度築壇其東西有不順成之方即祭日月其神農后稷舊設位於壇下當移於壇上其壇下伊耆氏之位宜除之禮部復言蜡祭四壇皆設神農后稷同日祭享頗為重複太常寺以為蜡祭本以神農為主后稷從祭四郊令設壇自當每方各祭同日不為重複從之

曾鞏本朝正要策云博士和峴言蜡始伊耆而三代有嘉平清祀蜡祭之名蜡臘之別名也漢乘火德以

戌日為臘臘接也言新故相接故田獵取禽以報百神饗宗廟旁及五祀以致孝盡虔魏晉同之唐以土王貞觀之際尚用前寅蜡八神卯日祭社辰日為臘而獨以前七日辛卯蜡不應於禮請如開元故事蜡百神祀社稷饗宗廟同用戌臘如禮便制曰可

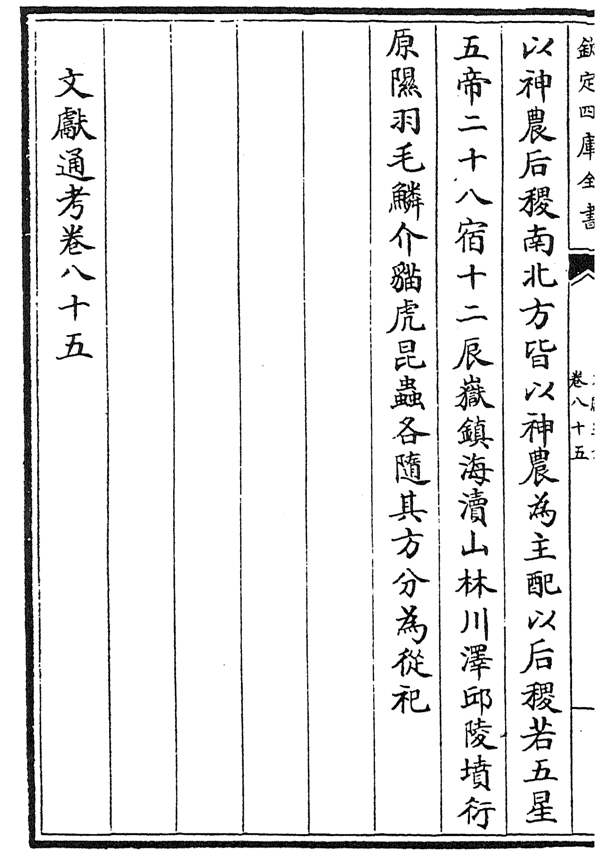
徽宗政和三年四月議禮局上五禮新儀臘前一日蜡百神四方蜡壇廣四丈高八尺四出陛兩壝每壝二十五步東方設大明位西方設夜明位以神農氏后稷氏

配位以北為上南北壇設神農氏位以后稷氏配五星二十八宿十二辰五官五嶽五鎮四海四瀆及五方山林川澤丘陵墳衍原隰井泉田畯蒼龍朱鳥麒麟白虎元武五水庸五坊五於菟五鱗五羽五介五毛五郵表畷五羸五貓五昆蟲從祀方依其分設若中方嶽鎮以下設於南方蜡壇酉堦之西中方山林以下設於南方蜡壇午階之西伊耆設於北方蜡壇卯階之南其位次於辰星

高宗紹興十九年臣僚言月令臘先祖五祀勞農以休息之釋者謂蜡祭也所以報一歲之成功求嗣歲之福也今已行臘享而報農之祀或闕請並行蜡祭

有司檢會以臘前一日蜡祭東西方百神禮料一視感生帝内從祀視釋奠文宣王從祀蜡祭南北方百神一視鎮嶽海瀆内從祀視釋奠武成王從祀

孝宗乾道四年太常少卿王瀹請於四郊各為一壇以祀其方之神從之東方以日為主西方以月為主各配

以神農后稷南北方皆以神農為主配以后稷若五星五帝二十八宿十二辰嶽鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰羽毛鱗介貓虎昆蟲各隨其方分為從祀

文獻通考卷八十五

欽定四庫全書薈要卷九千四百六　史部

文獻通考卷八十六

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十九

五祀

中央土其祀中霤祭先心中霤猶中室也土主中央而神在室古者複穴是以名室為霤云祀之先祭心者五藏之次心次肺至此心為尊也祀中霤之禮設主於牖下乃制心及肝肺為俎其祭肉心肺肝各一他如祀戶之禮　藏才浪反　疏曰鄭意言中霤猶中室乃是開牖象中霤之取明則其地不

當棟而在室之中央故喪禮云浴於中霤飯於牖下明中霤不關牖下也主中央而神在室者所以必在室中祭土神之義也土五行之主故其神在室之中央也是名中霤所祭則土神也故杜注春秋云在家則祀中霤在野則為社也又郊特牲云家主中霤而國主社社神亦中霤神故也云古者複穴是以名室為霤云者解所以謂室中為中霤之由也古者謂未有宮室之時也複穴者謂窟居也古者窟居隨地而造若平地則不鑿但累土為之謂之為複言於地上重複為之也若高地則鑿為坎謂之為穴其形皆如陶竈故詩云陶復陶穴是也故毛云陶其土而復之陶其壤而穴之鄭云復者復於土上鑿地曰穴皆如陶然庾蔚云復謂地上累土為之穴則穿地也復穴皆開其上取明故雨霤之是以後因名室為中霤

問后土氏之祭朱子曰極而言之亦似僭然此即古人中霤之祭而今之所謂土地者郊特牲取財於地取法於天是以尊天而親地教民美報焉

故家主中霤而國主社觀此則天不可祭而土地在民亦可祭蓋自上古陶為土室其當中處上為一竅通明名之曰中霤及中古有宮室亦以室之中央為霤存古之舊亦不忘本雖曰土神而只以小者言之非天子所謂祭皇天后土之大者也

春祀戶祭先脾

春陽氣出祀之於戶內陽也祀之先祭脾者春為陽中於藏值脾脾為尊凡祭五祀於廟用特牲有主有尸皆先設席於奧祀戶之禮南面設主於戶內之西乃制脾及腎為俎奠於主北又設盛於俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳鼎俎設饌於筵前迎尸畧如祭宗廟之儀　值丈吏反又如字後倣此

疏曰春陽氣出祀之於戶者戶在內從外向內戶又在內故云內陽也戶於人之出入戶則有神又曰春為陽中於藏值脾脾為尊者以祭戶之時脾腎俱有先用脾以祭之者以春為陽中於藏值脾脾既春時最尊故先祭之脾為尊也所以春位當脾者牲位南首肺最在

前而當夏也腎最在後而當冬也從冬稍前而當春從腎稍前而當脾故春位當脾從肺稍却而當心故中央主心從心稍却而當肝故秋位主肝此等直據牲之五藏所在而當春夏秋冬之位耳若其五行所生主五藏則不然矣故異義云今文尚書歐陽説肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古尚書説脾木也肺火也心土也肝金也腎水也許慎謹按月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古尚書同鄭駮之云月令祭四時之位乃其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小却故祭先肝腎也脾也俱在鬲下肺也心也肝也俱在鬲上祭者必三故有先後焉不得同五行之氣今醫病之法以肝為木心為火脾為土肺為金腎為水則有瘳也若反其術不死為劇如鄭此言五行所主則從今文尚書之説不同許慎之義云凡祭五祀於廟用特牲之下皆中霤禮文云祭五祀於廟者設祭戶祭中霤在於廟室

之中先設席於廟堂之奥若祀竈祀門祀行皆在廟門外先設席於廟門之奥雖廟室廟堂廟門有别總而言之皆謂之廟故云凡祭五祀於廟此謂殷禮也若周則七祀加司命與厲也不審祀之處所亦當與竈門行等俱在廟門之外祀也若周總在宮内故宮正注云祭社稷七祀於宮中此特牲謂特牛故小司徒云小祭祀奉牛牲注云小祭祀王玄冕所祭若諸侯或亦當然其大夫所祭或特羊也云有主有尸者謂天子諸侯若卿大夫廟無主則五祀無主也云祀之禮設主於户内西者先設席於奥乃更設席於廟户西夾北向置主位設主之人南面設主於户西位上使主北面云乃制脾及腎為俎奠於主北者謂設主之後以割制脾之與腎為俎實奠於主北主既北面奠於主前云又設盛於俎西者盛謂黍稷俎在主前稍東故黍稷之簋在主前稍西云祭黍稷祭肉祭醴皆三者當時惟始設主未有迎尸則是祝官祭簋中黍稷祭俎中脾腎之肉祭薦之醴皆三

度祭之黍亦三祭醴亦三祭肉亦三祭故云皆三祭云肉脾一腎再者申明祭肉三度之事其祭肉三者脾尊故一祭腎卑故再祭云既祭徹之更陳鼎俎設饌於筵前者謂既祭黍稷祭肉醴之後徹去俎之與盛更陳列鼎俎設其饌食於初設奥之筵前其時主已移於筵上主人出户迎尸尸入即筵而坐但宗廟之祭尸入之後始祭籩豆及黍稷醴其祭户之時已於西祭黍稷祭肉祭醴今迎尸而入則應坐而饌食不更祭黍稷祭肉祭醴故云畧如祭宗廟之儀祭户所以先設席於奥乃設饌筵迎尸皆在奥者就尊之處也中間設主祭黍稷肉祭醴户西者就户處也其餘五祀所祭設主皆就其處也

夏祀竈祭先肺

夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也祀之先祭肺者陽位在上肺亦在上肺為尊也竈在廟門外之東祀竈之禮先席於門之奥東面設主於竈陘乃制肺及心肝為俎奠於主西又設盛於俎南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴三亦既祭徹

之更陳鼎俎設饌於筵前迎尸如祀戶之禮　脛音刑

疏曰知竈在廟門外之東者按少牢及特牲禮皆竈在廟門外之東西面北上云祀竈之禮以下皆逸中霤禮文云先席於門之奥謂廟門外西室之奥以神位在西故知在西室之奥以祀戶在戶內故祭在廟室之奥祀竈在門外故設主在門室之奥各從其義云東面設主於竈陘者謂設主人東面也竈陘謂竈邊承器之物以土為之云乃制肺及心肝為俎奠於主西者制謂截割心肝皆鬲上之物故從肺類俱置俎上奠此俎於主之西此主位西向故置俎在西而對主也盛謂黍稷盛之於簠簋皇氏以為此祭老婦盛於盆非其義也云亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴三者亦上祀戶之禮祭必三者以禮成於三故也上祀戶者祭肉三脾一腎再此云祭肺心肝各一亦為肉祭三也此醴實於罇祭三者始扱一祭又扱再祭云既祭徹之更陳鼎俎設饌於筵前者筵前謂初設廟室奥之筵前唯特牲少牢鼎當陳於

廟門室之前稍東西面執俎者以俎就鼎載肉入設於筵前在葅醢之東其黍稷等設於俎南此唯云祭黍或無稷也此祀竈神而祭者是先炊之人禮器云竈者是老婦之祭 此禮器祭爨見百神篇先火條

秋祀門祭先肝 秋陰氣出祀之於門外陰也祀之先祭肝者秋為陰中於藏值肝肝為尊也祀門之禮北面設主於門左樞乃制肝及肺心為俎奠於主南又設盛於俎東其他皆如祭竈之禮 疏曰云祀之先祭肝者秋為陰中於藏值肝者以陰氣始於五月終於十月其七月八月為陰之中故云秋為陰中其陽氣始於十一月終於四月正月二月為陽中故正月云春為陽中然陰中之時兼有陽陽中之時兼有陰亦是陰陽之中也今五藏肺最在前心次之肝次之脾次之腎為後肝在心肺之下脾腎之上故云於藏值肝然脾在肺心肝之下腎之上則是土有肺心肝下唯有腎不當其中而云春為陽中於藏值脾者但五行相次水則次木故春

繼於冬腎後則次脾其火後則次土土後方次金故秋不得繼夏由膈於土由此脾不得繼肺膈於心也為此肝之上有肺有心脾之下唯有腎俱得為藏之中也云北面設主於門左樞者謂廟門外左樞北面以在門外故主得南嚮而北面設之云乃制肝及肺心為俎奠於主南設盛於俎東者皆約中霤禮文也其他皆如祭竈之禮者謂祭心肺肝各一及祭醴三并設席於奧迎尸之屬也

冬祀行祭先腎冬陰盛寒於水

祀之於行從辟除之類也祀之先祭腎者陰位在下腎亦在下腎為尊也行在廟門外之西為軷壤厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主於軷上乃制腎及脾為俎奠於主南又設盛於俎東祭肉腎一脾再其他皆如祀門之禮　疏曰按鄭注聘禮云禮畢乘車轢而遂行唯車之一輪轢耳所以然者以兩輪相去八尺今軷唯廣五尺故知不兩輪俱轢云北面設主軷上者以主須南嚮故人北面設之其主則鄭注大馭云蓋以菩芻

棘栢為神主也　月令　大雅生民詩取羝以軷朱子註曰羝牡羊軷祭行道之神也　曾子問諸侯適天子道而出見因祭篇會同條　聘禮賓釋幣於行及出祖釋軷歸釋幣於門見因祭條　鬯人掌共秬鬯而飾之注見社稷禮凡祭祀禜門用瓢齎禜音詠瓢婢遥反齎音齊禜謂營酇所祭門國門也杜子春讀齎為粢瓢謂瓠蠡也粢盛也元謂齎讀為齊取甘瓠割去柢以齊為尊蠡力兮反或郎過反柢音帝　疏曰鄭知禜謂營酇者欲見祭神非一取營酇而祭之義也鄭知門是國門者禮記云天子祭七祀有國門故也　春官　司門凡歲時之門受其餘鄭司農云受祭門之餘　疏曰歲之四時祭門非一故云凡以總之若月令秋祭門者是祭廟門此門亦謂國門十二者除四時祭外仍有為水祈禱故左氏莊公二十年秋大水有用牲於門之事　地官　孟冬臘

五祀冬臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶中霤竈行也疏曰臘五祀者臘獵也謂獵取禽獸以祭五祀也其臘五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠又曰臘謂田獵所得禽祭者以欲臘祭之時暫出田獵以取禽非仲冬大閱之獵也左傳云唯君用鮮則天子諸侯祭用鮮獸皇氏云仲秋獵得禽獸以為乾豆至臘用之其義非也云五祀門戶中霤竈行者月令殷禮言若周則七祀詳見百神禴條

天子諸侯大夫祭五祀歲徧曲禮下

王祭五祀則希冕春官司服注見祭社稷禮之內

以血祭祭五祀陰祀自血起貴氣臭也五祀五色之帝於王者宮中曰五祀玄謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少皞氏之子曰重為句芒食於木該為蓐收食於金修及熙為玄冥食於水顓頊氏之子曰黎為祝融后土食於火土春官大

宗伯　楊氏曰先正以五祀爲五色之帝後鄭以爲五官之神以經云血祭祭社稷五祀五嶽而五祀文在五嶽之上故也抑不思社稷五祀皆在内故聯序並言之五嶽在外故序在社稷五祀之後此以内外分不以大小分也

三獻文　三獻爓

爓似廉反　注疏並見社稷禮　夏官小子掌祈於五祀見因祭釁條　儀禮士喪禮疾病乃行禱於五祀見因祭疾而禱條　問祭五祀想也只是當如此致敬未必有此神朱子曰神也者妙萬物爲言者也盈天地之間皆神若說五祀無神則是有有神處有無神處却是甚麼道理　又曰五祀行是道路之神門是門神戶是戶神與中霤竈凡五古時聖人爲之祭祀亦必有其神如孔子說祭如在祭神如神在是有這祭便有這神不是聖人若有若無見得一半便自恁地但不如後世門神便畫个神像如此　又問五祀祭行之義先生曰行堂塗也古人無廊屋只於堂陛之下取兩條路五祀雖分

四時祭然出則獨祭行又出門有一祭作兩小山於門前烹狗置之山上祭畢却就山邊喫却推車從兩山間過蓋取跋履山川之義　程子曰五祀恐非先王之典報則遺其重者井人所重行宁廊也其功幾何

白虎通曰五祀者謂門戶井竈中霤也人之所處出入所飲食故爲神而祭之大夫已上得祭之何士者位卑祿薄但祭其先祖耳五祀所以歲一徧何順五行也故春即祭戶戶者人所出入亦春萬物始觸戶而出也夏祭竈竈者火之主人所以自養也夏亦火王長養萬物秋祭門門以閉藏自固

也秋亦萬物成熟内備自守冬祭井井者水之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏六月祭中霤中霤者象土在中央也六月亦土王也祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊一説戸以羊竈以雉中霤以豚門以犬井以豕或曰中霤用牛餘不得用豚井以魚

陳氏禮書曰五祀見於周禮禮記儀禮雜出於史傳多矣特祭法以司命泰厲爲七祀而左傳昭二

十五年家語五帝篇則以五祀爲重該修熙黎句龍之五官月令以五祀爲門行戶竈中霤白虎通劉昭范曄高堂隆之徒以五祀爲門井戶竈中霤鄭氏釋大宗伯之五祀則用左傳家語之說釋小祝之五祀用月令之說釋王制之五祀則用祭法之說而荀卿謂五祀執薦者百人侍西房侍西房則五祀固非四方之五官侍必百人則五祀固非門戶之類然則所謂五祀者其名雖同其祭各有

所主七祀之制不見他經鄭氏以七祀為周制五祀為商制然周官雖天子亦止於五祀儀禮雖士亦備五祀則五祀無尊卑隆殺之數矣祭法自七祀推而下之至於適士二祀庶人一祀非周禮也然禮所言五祀蓋皆門戶之類而已門戶人所資以出入者也中霤人所資以居者也竈井人所資以養者也先王之於五者不特所資如此而又事有所本制度有所興此所以祀而報之也中霤土

之所用事故祀於中央竈火之所用事故祀於夏井水之所用事故祀於冬戶在內而奇陽也故祀於春門在外而耦陰也故祀於秋兩漢魏晉之立五祀井皆與馬特隋唐參用月令祭法之說五祀祭行及李林甫之徒復修月令冬亦祀井而不祀行然則行神亦特軷於始行而已非先王冬日之常祀也考之於禮五祀之牲牛牲小司徒小祭祀共牛牲凡祭五祀於廟有主有尸覲月令臘先祖五祀同時

則五祀祭於廟可知也曾子問既殯而祭五祀尸及三飯則五祀有尸可知也既殯而祭不酳不酢則凡祭五祀固有侑酳與酢矣老婦之祭先儒以為竈配則五祀固有配矣先儒又謂卿以上宗廟有主五祀亦有主矣大夫以下宗廟無主五祀亦如之然大夫之廟未嘗無主五祀有主與否不可考也

王為羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰

厲曰戶曰竈王自為立七祀諸侯為國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自為立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈司命主督察三命中霤主堂室居處門戶主出入行主道路行作厲主殺罰竈主飲食之事明堂月令春曰其祀戶祭先脾夏曰其祀竈祭先肺中央曰其祀中霤祭先心秋曰其祀門祭先肝冬曰其祀行祭先腎聘禮曰使者出釋幣於行歸釋幣於門士喪禮曰疾病禱於五祀司命與厲其時不著今時民家或春秋祀司命行神山神門戶竈在旁是必春祠司命秋祠厲也或者合而祠之山即厲也民惡言厲巫祝以厲山為之謬也春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲 疏曰司命者宮中小神

熊氏曰非天之司命故祭於宮中皇氏云司命者文昌宮星其義非也曰中霤者主堂室神曰國門者謂城門也曰國行者謂行神在國門外之西曰泰厲者謂古帝王無後者也此鬼無所依歸好為民作禍故祀之也王自為立七祀者前是為民所立與衆共之四時常祀及為羣姓禱祀其自為立者王自禱祭不知其當同是一神為是別更立七祀也諸侯為國立五祀者減天子戶竈二祀故為立五祀也曰公厲者謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼為厲故曰公厲諸侯自為立五祀者義與天子同大夫立三祀者減諸侯司命中霤故為三祀也曰族厲者謂古大夫無後者鬼也族衆也大夫衆多其鬼無後者衆故曰族厲曰門曰行者其大夫無民國故不言國門國行也云司命主督察三命者按援神契云命有三科有受命以保慶有遭命以謫暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之云民惡言厲巫祝以厲山為之者鄭解厲

稱山之意漢時人民嫌惡厲漢時巫祝之人意以厲神是厲山氏之鬼為之故云厲山所以謬者鬼之無後於是為厲厲山氏有子曰柱世祀厲山之神何得其鬼為厲故云謬也　祭法　曲禮天子諸侯大夫祭五祀注曰五祀戶竈中霤門行也此蓋殷時制也祭法曰天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周制也　疏曰祭五祀者春祭戶夏祭竈季夏祭中霤秋祭門冬祭行也云此蓋殷時制也者以天子諸侯大夫同云祭五祀既無差等故疑殷時制也按王制云大夫祭五祀文與此同而鄭云五祀謂司命也中霤也門也行也厲也與此不同者王制之文上云天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀既有尊卑等級疑是周禮故引祭法五祀以解之與此不同是有地大夫祭五祀無地大夫祭三祀　又祭法疏曰鄭注曲禮大夫五祀為夏殷法注王制大夫五祀是有采地者鄭何以知然曲禮文連於大夫五祀故知非周而王制王立七祀故知周禮大

夫五祀是有采地者以彼推此大夫三祀則周諸侯之大夫無地者也

朱子語錄問五祀皆有尸竈則以誰為尸曰今亦無可考者但如墓祭則以冢人為尸以此推之則祀竈之尸必是膳夫之類祀門之尸必是閽人之類又如祀山川則是虞衡之類

黄氏曰祭法七祀宗伯五祀司命泰厲非地類血祭者唯五耳月令四時祀戸竈門行中霤是也

漢立五祀白虎通云戸一祀竈二祀門三祀井四祀中

霤五祀歲一徧有司行事禮頗輕於社稷祀戶以羊竈以雞中霤以牛門以犬井以豕

岳氏曰古有七祀於前代帝王諸侯卿大夫之無後者皆致祭焉謂之泰厲公厲族厲今絶無舉行者故此等無依之厲勢或出於依附淫祠殆無足怪禮記祭法鄭氏注漢時民家皆秋祠厲蓋此祀又達於民也於古加嚴矣

按月令五祀祭法王為羣姓立七祀皆典祀之正

者也至漢則其制已廢而郊祀志所載不經淫祀甚衆然武帝時李少君言祠竈則可致物物謂鬼物致物則丹砂可化為黄金黄金成以為飲食器則益壽益壽則海中蓬萊仙可見於是天子始親祠竈又高帝時南山巫祠南山秦中秦中者二世皇帝也與注疏所言泰厲者謂古帝王無後者其鬼無所依歸好為民作禍故祀之之意畧同然其所以立祠之意則皆淫諂非禮之正也

武帝太初二年令天下大酺五日祠門戶比臘

後漢建武初有五祀有司掌之人家祀山神門戶山即厲也

鬼有所歸乃不為厲

魏武王始定天下興復舊祀而造祭五祀門戶井竈中霤也

晉武帝時傅玄云帝之都城宜祭一門正宮亦祭一門正室祭一戶井竈及中霤各擇其正者祭之以後諸祀無聞唯司命配享於南郊壇

隋制祀司命戸以春竈以夏門以秋行以冬各於享廟日中霤則以季夏祀黄郊日夏季土德王各命有司祭於廟西門道南牲以少牢

唐初廢七祀唯季夏祭中霤開元中制禮祭七祀各因時享祭之於廟庭司命戸以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏

通典説曰天子諸侯必立五祀五祀者為其有居處出入飲食之用祭之所以報德也歷代不同或

五或七周禮天子祭七諸侯祭五降殺之差也殷天子諸侯大夫皆五鄭注云殷禮者以祭法差降殊異故言之鄭又云竈祀老婦人古之始炊者也以此推之七祀皆應古之始造者焉馬融以七祀中之五門戶竈行中霤即句芒等五官之神配食者句芒食於木祝融食於火該食於金修及玄冥食於水句龍食於土月令五時祭祀只是金木水火土五行之祭也許慎云月令孟夏祀竈王者所

祭古之有功徳於人非老婦也鄭玄云為祭五祀竈在廟門外之東祀竈禮設主於竈陘祝融乃古火官之長猶后稷為堯司馬上公也今但就竈陘而祭之屈上公之神何其陋也又月令云其帝炎帝其神祝融文列在上與祀竈絶遠而推合之文義不次焉得為義也又左傳云五官之神生為上公死為貴神若祭之竈陘豈得為貴神乎特牲饋食禮云尸謖而祭饎爨以謝先炊者之功知竈神

是祭老婦報先炊之義也臧文仲燔柴於竈夫子

譏之云盛於盆尊於缾若是祝融之神豈可以盆

缾之器置於陘而祭之乎鄭沖云五祀雖出天地

之間陰陽之氣實非四時五行陰陽之正者也月

令春祀戶祭先脾秋祀門祭先肝此順氣所宜藏

所值耳又司命則司命星下食人間司譴過小神

矣袁準正論著以為五行之官祭於門戶行竈中

霤中霤土神也火正祀竈而水正不祀井非其類

也且社奚為於人家之屋棟間哉禮記王七祀諸侯五大夫三冬其祀行是記之誤也井不輕於竈行不唯冬白虎通云月令其祀井是也秦靜云今月令謂行為井是以時俗或廢行而祀井魏武興復舊祀而祭門戶井竈中霤凡五祀焉 按漢諸儒戴聖聞人通漢等白虎通議五祀則有井之說蓋當時已行中間廢闕至魏武重修舊典而祭井焉 高堂生月令仲冬祀四海井泉祭井自從小類不列五祀儒家設以井於五祀宜除井而祀行傳玄曰七

祀五祀月令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者既祭竈而不祭井於事則有闕於情則不類謂之井者近是也又按白虎通曰共工之子曰修好遠遊舟車所至足跡所達靡不窮覽故祀之以為祖神祖者徂也祖即行之義也

唐開元禮

祭七祀儀各因時享祭之唯中霤季夏别祭祫禘之日徧祭之如臘享

祭日未明一刻太廟令率其屬入布神席於廟庭西門

內道南東向北上席皆以莞設神位各於座首設酒罇於神座東南設洗於酒罇東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵太廟令與良醞令之屬入實罇罍如常其執罇罍篚者各位於罇罍篚之後初太祝以下入祝史與執罇罍篚者次入就位遂於堂上設饌訖太官丞引饌入祝史迎引於座首各設於神座前於光祿卿將升獻贊引引獻官詣罍盥洗詣酒罇所執罇者舉冪獻官酌酒贊引引獻官進西面跪奠於司命神座少

退西向立祝史持版進神座之右北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝遣具位姓名昭告於司命三陽照物四序惟始式遵常禮謹以犧齊粢盛庶品明薦於司命尚饗户云時惟歲首升陽贊滯竈云時惟夏始盛陽作統門云時惟孟秋升陰紀物厲云時屬實沈氣序清肅行云時惟冬首盛陰作紀讀祝文訖興獻官再拜祝史進奠版於神座還罇所其七祀版祝史一人讀之獻官再拜訖贊引引獻官詣酒罇所酌獻尸如工儀訖

贊引引還本位於堂上工徹豆祝史進徹豆還罇所　臘

享祭七祀文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝遣

具位姓名昭告於司命戶竈中霤門厲行令時和年豐

式遵常禮謹以犧齊粢盛庶品明薦於司命戶竈中霤

門厲行尚饗獻官唯獻司命餘座齋郎助奠餘如上儀

祭中霤儀

季夏土王日祭中霤於太廟之庭前祭三日諸祭官散

齋二日於正寢致齋一日於廟所如別儀前一日衛尉

陳設如常祭日未明十刻太官丞具特牲之饌未明一刻太常令帥其屬入布神座於廟庭西門之内道南東向席以莞設神位於座首設酒罇於神座東南又設洗於酒罇東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵奉禮設太廟令位於神座東南執事者位於其後俱北向西上設門外位皆於東門之外道南重行北向以西為上質明諸行事之官各服其服良醞之屬入實罇罍太官丞監實籩豆簠簋贊引引太廟令又贊引引執

事者俱就門外位太祝與執罇罍篚冪者先入詣神座前西向再拜訖各就位立定贊引引執事者入就位贊引贊拜太廟令又贊引引出詣饌所贊引引太廟令以下皆再拜太官丞復位太官丞引進太廟令之左白有司謹具請行事退引饌入太祝迎引於座首設於神座前訖太官丞以下還本位太祝還罇所贊引引太廟令詣罍洗盥手洗爵詣酒罇所執罇者舉冪太廟令酌酒贊引引太廟令進神座前西向跪奠爵俛伏興少退西向立

太祝持版進於神座之右北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝謹遣具位姓名敢昭告於中霤賴兹保養吐庶以安式荷神功祇率常禮爰以特牲時藏薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴酒明祝於神尚饗訖興太廟令再拜太祝進奠版於神座俛伏興還鐏所太祝以爵酌福酒進太廟令之左北面立太廟令再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵還鐏所太廟令俛伏興再拜贊引引還本位太祝進跪徹豆俛伏興還鐏所太

祝與執罇罍篚者俱復位立定贊引贊拜太廟令以下
皆再拜贊引進太廟令之左白禮畢遂引太廟令以下
出其祝版燔於齋所

按古者雖有五祀七祀而不言其所祭之地然以
七者觀之獨司命與厲當有祭之之所而若中霤
若門若戶若行若竈則所祭之神即其地也祭法
言王及諸侯立門行二祀則曰國門國行大夫士
則曰門曰行而已竊謂有國者祀此二神則當於

國門祭之而大夫以下則當在其家之門首至若中霤戶竈則凡居室皆有之皆可祀於其地義或然也而隋唐乃祀之於太廟以時享祖宗之時并祭之葢本鄭康成之說然康成注禮記月令其祀戶條下則言凡祭五祀於廟注周禮宫正凡邦之事畢條下則言邦之祭社稷七祀於宫中而正義則謂於廟者殷禮於宫者周禮葢康成解經於制度之不脗合處則以為或殷禮或周禮令鄭注自

為異同而正義所以釋之者亦復如是皆臆説也然二説之中宫中之義為優蓋此五祀者皆人生日用起居之所係故當即宫居而祭之若廟則所以崇奉祖宗不當雜祭他鬼神於其地如門中霤廟亦有之因時享而并祀於其地猶云可也至於若司命若竈若行則於廟何關又王之所祀泰厲乃帝王之無後者蓋非我族類也今即太廟之中為位而祭之得毋有相奪予享之患乎

宋制七祀春祀司命及戸夏祀竈季夏祀中霤秋祀門及厲冬祀行為小祀用羊一豕一不行飲福

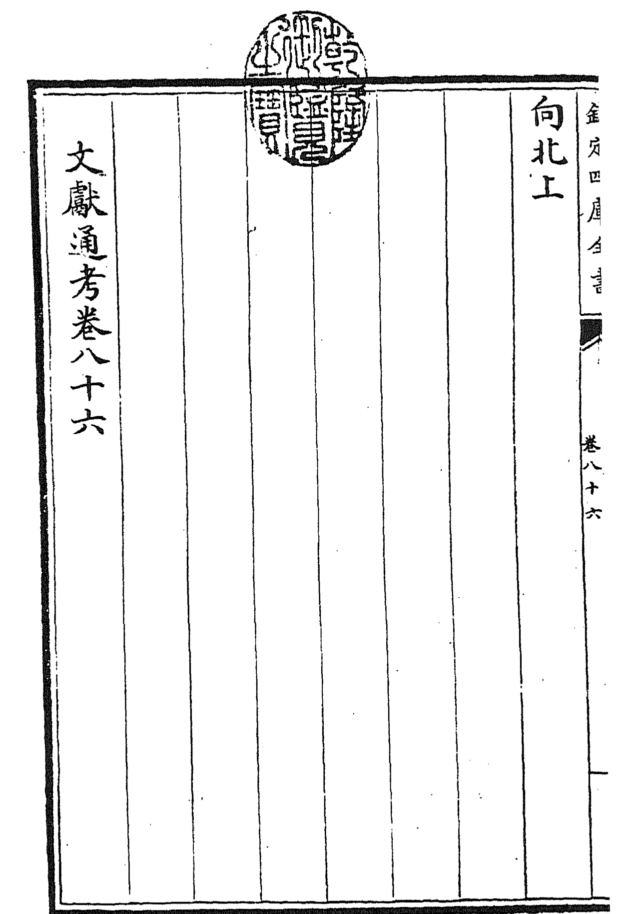
神宗熙寧八年詔置太廟司命戸竈中霤門厲行七祀版位

元豐三年太常禮院請禘饗徧祭七祀詔從之

四年詳定郊廟奉祀言按禮記祭法曰王自為立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戸曰竈孟春其祀戸祭先脾孟夏其祀竈祭先肺中央土其祀中霤

祭先心孟秋其祀門祭先肝孟冬其祀行祭先腎又傳曰春祠司命秋祠厲此所祀之位所祀之時所用之俎也又周禮司服掌王之吉服祭羣小祀則服玄冕注謂羣小祀宫中七祀之屬又禮記曰一獻熟注謂宫中羣小神七祀之等又周禮大宗伯若王不與祭祀則攝位此所祀之服所獻之禮所攝之官也近世因禘祫則徧祭七祀其四時則隨時享分祭攝事以卿行禮而服七旒之冕分太廟牲以為俎一獻而不薦熟皆非禮制請

立春祭戶於廟室戶外之西祭司命於廟門之西制脾於俎立夏祭竈於廟門之東制肺於俎季夏土王日祭中霤於廟庭之中制心於俎立秋祭門及厲於廟門外之西制肝於俎立冬祭行於廟門外之西制腎於俎皆用特牲更不隨時享分祭有司攝事以太廟令攝禮官服必玄冕獻必薦熟親祠及臘享即依舊禮徧祭從之政和時議禮局上五禮新儀太廟七祀四時分祭如元豐儀臘享祫享則徧祭設位於殿下橫街之北道東西

向北上

文獻通考卷八十六

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣郭　寅

校對官庶吉士臣何思鈞

謄錄監生臣劉　書